

BAB I

METODOLOGI PENULISAN HADITH DALAM KITAB TAFSIR BAHASA MELAYU

1.1 Pendahuluan

Kedudukan Hadith sebagai landasan hukum yang kedua selepas al-Qur'an telah membangkitkan kesedaran para ulama dan sarjana untuk memelihara dan menyebarkannya kepada umat Islam baik dalam bentuk tulisan mahupun hafazan. Ulama yang melakukan usaha ini boleh dikatakan muncul pada setiap zaman (*Qarn Min al-Qurūn*). Dalam hal ini termasuklah para ulama yang ahli dalam bidang tafsir di alam Melayu. Antara usaha yang mereka lakukan ialah memasukkan Hadith-Hadith tersebut ke dalam karya mereka yang berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat ataupun penguat pernyataan.

1.2 Sejarah Penulisan Hadith Dalam Kitab Tafsir

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. secara bertahap (*Munajjaman*) dalam masa lebih kurang selama 23 tahun. Penurunannya disesuaikan dengan kejadian yang berlaku (*Hādithah*) di tengah masyarakat pada masa itu. Inilah salah satu alasannya menurut Muḥammad al-Fāḍil Ibn 'Ashūr al-Qur'an perlu ditafsirkan¹.

¹ Muḥammad al-Fāḍil bin 'Ashūr (1999), *al-Tafsīr wa Rijālul*, Tunis : Dār Ṣahnūn Li al-Nashr wa al-Tawzī', h. 10

Kronologi historis pentafsiran terhadap al-Qur'an bermula daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh para sahabat hingga ulama pada masa tabi'in. Namun begitu, gerakan tafsir pada masa sahabat belum berkembang pesat dan masih sangat terbatas. Imām al-Suyūṭī (w. 911 H) menjelaskan bahawa :

“Riwayat pentafsiran dari Khulafā' al-Rāshidīn seperti Tafsir Abū Bakr al-Ṣiddīq (w. 13 H), 'Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 23 H), 'Uthmān bin 'Affān (w. 35 H), dan 'Alī bin Abī Ṭālib sungguh sangat sedikit dan saya tidak menghafal dari Abū Bakr melainkan beberapa riwayat sahaja dan tidak lebih dari pada sepuluh riwayat. Adapun Ibn Mas'ūd (w. 32 H di Madinah) maka hadith yang diriwayatkan darinya lebih banyak dari pada Hadith yang diriwayatkan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib”².

Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī (1915-1977 M) mengklasifikasikan pentafsiran al-Qur'an berdasarkan zaman kepada tiga periode dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaannya dengan memperhatikan tulisan-tulisan ulama terdahulu.

Pertama : Pada zaman Rasulullah s.a.w. dan sahabat. Pada masa Rasulullah s.a.w. dan sahabat pemahaman terhadap al-Qur'an dilakukan secara global dan belum ditafsirkan secara menyeluruh. Rasulullah s.a.w. menjelaskan makna al-Qur'an kepada para sahabat hanya sebahagian sahaja sesuai dengan keperluan pada masa itu. Para sahabat juga melakukan hal yang sama seperti pada masa Rasulullah s.a.w.. Sebab, memahami al-Qur'an secara detil memerlukan banyak masa dan penghayatan yang mendalam³.

² 'Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (2004), *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kaherah : Dār al-Ḥadīth, j. 2, h. 479. Lihat juga : Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī (1946), *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir : Maktabah Wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī Wa Awlādih, c. 1, j. 1, h. 6

³ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī (2000), *al-Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn*, Kairo : Maktabah Wahbah, j. 1, h. 27. Lihat juga : Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abd Allāh bin Bahādur al-Zarkashī (1957), *al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Iḥyā' al-'Arabiyyah, c. 1, j. 1, h. 16

Kedua : Pada masa tabi'in. Para tabi'in ialah murid para sahabat yang setia yang telah menukil sebahagian besar riwayat tafsir daripada mereka. Para tabi'in memahami al-Qur'an tidak hanya berdasarkan al-Qur'an dan Hadith serta pendapat sahabat bahkan mereka memahami al-Qur'an berdasarkan apa yang mereka dapati dari ahli kitab dan melalui ijtihad mereka sendiri⁴. Ciri-ciri khusus paling utama yang membezakan antara periode ini dengan periode sebelumnya ialah beberapa hal berikut ini :

1. Masuknya cerita-cerita israiliyat.
2. Mulai muncul perbezaan mazhab.
3. Terdapat perbezaan-perbezaan tafsir yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa sahabat⁵.

Ketiga : Masa kodifikasi atau pembukuan tafsir. Masa kodifikasi ini bermula pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyyah ketika dimulainya pembukuan terhadap pelbagai jenis ilmu sekitar tahun 132 Hijriah⁶. Sampai pada masa ini belum ada karya khusus dalam bidang tafsir yang menjelaskan al-Qur'an baik secara keseluruhan mahupun sebahagian. Pada mulanya pembukuan (*Tadwīn*) tafsir hanya terhad kepada riwayat-riwayat yang bersumber daripada Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya⁷.

Selepas beberapa tahun kemudian, usaha pentafsiran terhadap al-Qur'an semakin meluas dan berkembang dan terpisah kepada disiplin ilmu tersendiri. Tokoh pertama kali menulis kitab tafsir sebagai ilmu tersendiri ialah 'Abd al-Mālik Ibn Jurayj al-Makkī (w. 150 H). Namun karya beliau tidak sempat diterbitkan sehingga

⁴ *Ibid*, h. 76

⁵ *Ibid*, h. 97

⁶ *Ibid*, h. 104

⁷ Yunus Hasan Abidu, *Dirāsah Wa Mabāḥith Fī Tārikh al-Tafsīr Wa Manāḥij al-Mufasssīrīn*, Qadirun Nur, Ahmad Musyafiq (terj) (2007), *Tafsir al-Qur'an : Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasssir*, Jakarta : Gaya Media Pratama, h. 13

namanya tidak dapat diketahui. Setelah itu muncullah Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H) dengan karyanya *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*⁸.

Perbezaan utama periode ini dengan periode sebelumnya ialah para mufassir meringkas sanad-sanad Hadith yang dijadikan sebagai penyokong terhadap ayat dan mentafsirkan al-Qur'an secara rasional⁹.

Melihat kepada masa periode pentafsiran di atas maka perbezaan dalam pentafsiran lebih banyak dijumpai pada masa tabi'in dibandingkan dengan masa sahabat. Sebaliknya, perbezaan tersebut lebih sedikit pada masa tabi'in jika dibandingkan dengan zaman setelah mereka.

Seterusnya, usaha pentafsiran terhadap al-Qur'an dari masa kesemasa semakin berkembang. Hal ini menunjukkan para ulama memberikan perhatian yang cukup baik terhadap al-Qur'an. Namun yang jelas, para ulama memiliki kemampuan dan kecenderungan yang berbeza dalam upaya memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t melalui firman-Nya dalam al-Qur'an. Disebabkan kecenderungan inilah sebabnya muncul pelbagai macam aliran dalam tafsir.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, di antara asas yang dijadikan oleh para mufassir dalam mentafsirkan al-Qur'an ialah Hadith Rasulullah s.a.w.. Sama ada mufassir terdahulu mahupun mufassir kontemporari, di Nusantara ataupun di luar Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa penulisan Hadith dalam kitab tafsir telah pun dilakukan oleh para mufassir sejak peringkat awal seperti Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, 'Imād al-Dīn Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr (Ibn Kathīr) dalam *Tafsir Ibn Kathīr*, Imam al-Baghawī dalam tafsirnya *Ma'ālim al-Tanzīl*, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī

⁸ *Ibid*

⁹ Muḥammad Ḥusain al-Dhahābī (2000), *Op. Cit*, h. 108

dalam karyanya *al-Dur al-Manthūr* dan lain-lain. Semua tafsir yang disebutkan ini dalam kategori *Tafsīr Bi al-Ma'thūr*.

Selain dalam kitab tafsir kategori *Bi al-Ma'thūr*, dalam tafsir jenis *Bi al-Ra'y* juga penulisan Hadith tidak dapat dinapikan. Seperti dalam tafsir *al-Kashshāf* oleh al-Zamakhsharī dan lain-lain. Namun pemakaian Hadith dalam jenis tafsir *Bi al-Ra'y* lebih sedikit berbanding dengan pemakaian Hadith dalam jenis tafsir *Bi al-Ma'thūr*.

1.3 Metodologi Penulisan Hadith Dalam Kitab Tafsir Bahasa Melayu

Sebagai makluman, penulis tidak akan mengkaji keseluruhan metode penulisan Hadith dalam kitab tafsir bahasa Melayu yang menjadi data dalam kajian ini. Kajian ini tidak lain hanya untuk mendedahkan bentuk-bentuk metode penulisan Hadith sebagaimana yang telah dihasilkan oleh pengarang dalam tafsirnya masing-masing. Hal ini disebabkan bab ini merupakan landasan teori kepada kajian penulis yang objektif utamanya akan dibincangkan pada bab keempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kitab-kitab tafsir bahasa Melayu, didapati bahawa para pengarang menjadikan Hadith sebagai landasan untuk menghuraikan al-Qur'an. Namun, dalam menyatakan Hadith mereka memiliki gaya penulisan yang berbeza. Dengan kata lain, tidak didapati kesepakatan di antara mereka berkenaan dengan keseragaman metode penulisan Hadith. Beberapa metode tersebut dapat penulis huraikan berikut ini :

1.3.1 Menyatakan Hadith Dengan Sanad Pertama dan Mukharrij

Menyatakan Hadith dengan sanad pertama dan mukhaarj¹⁰ merupakan salah satu bentuk penulisan Hadith yang didapati dalam kitab tafsir bahasa Melayu. Mufasssir yang menyatakan Hadith dengan menggunakan metode ini di antaranya ialah Prof. Dr. Hamka dalam karyanya *Tafsir al-Azhar*¹¹. Menyatakan Hadith melalui metode ini banyak digunakan oleh beliau. Sebagai contoh dapat dilihat pada pernyataan beliau ketika mentafsirkan ayat 1 sampai ayat 5 daripada *Sūrah al-Baqarah*. Pernyataan beliau seperti berikut :

“Dan mengeluarkan pula al-Ṭayālīsī, dan Imam Aḥmad, dan Bukhārī di dalam Tarikhnya, dan al-Ṭabrānī, dan al-Ḥākim, mereka riwayatkan dari pada Abū Umamah al-Bāhili.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ رَأَى، وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ
آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي، سَبْعَ مَرَّاتٍ.

Artinya : Berkata dia (Abu Umamah), berkata Rasulullah s.a.w. : Bahagialah bagi barang siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia (pulalah) bagi barang siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku tujuh kali”¹².

¹⁰ Kata mukharrij adalah isim fā'il daripada kata “kharraja”, yang ertinya mengeluarkan, iaitu orang yang mengeluarkan atau menyebutkan Hadith (الرواية). Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan mukharrij ialah ulama yang meriwayatkan Hadith daripada seorang guru dan mengumpulkannya ke dalam sebuah kitab. Seperti ulama Hadith yang telah mengarang *al-Kutub al-Sittah*. Manakala perawi ialah ulama yang meriwayatkan Hadith kemudian disampaikan kepada orang lain tetapi tidak mengumpulkannya ke dalam sebuah kitab. Dengan demikian, setiap mukharrij dinamakan perawi tetapi tidak setiap perawi dinamakan mukharrij. Lihat : Abū Muḥammad ‘Abd al-Muḥdī bin ‘Abd al-Qādir bin ‘Abd al-Hādī (t.t), *Ṭuruq Takhrīj Ḥadīth Rasūlillāh*, Mesir : Dār al-I’tisām, h. 9. Muḥammad Ṣiddīq al-Munshārī (t.t), *Qāmūs Muṣṭalahāt al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*, Kaherah : Dār al-Faḍīlah, h. 112

¹¹ Tafsir ini berasal daripada ceramah agama yang disampaikan oleh pengarang selepas sembahyang subuh di Mesjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Ia disusun menjadi sebuah buku berdasarkan permintaan daripada salah seorang jamaah agar setiap pelajaran yang disampaikan selepas sembahyang subuh dimuat ke dalam majalah Gema Islam yang bertempat di Mesjid Agung al-Azhar. Pengarang pun bersetuju dengan usulan ini dan diberi namalah tafsir dalam majalah tersebut dengan Tafsir al-Azhar kerana disampaikan di Mesjid Agung al-Azhar. Yang pada awalnya pentafsiran dalam majalah kemudian disempurnakan menjadi sebuah tafsir yang menghuraikan al-Qur’an lengkap 30 juzuk. Tafsir ini mula disusun pada tahun 1958. Di antara niat penulis menyusun Tafsir al-Azhar adalah ingin meninggalkan sebuah pusaka yang berharga agar dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin khususnya Indonesia. Lihat : Hamka (1970), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT. Pembimbing Masa : c. 2, j. 1, h. 44

¹² *Ibid*, h. 104

Menyatakan Hadith dengan menggunakan metode yang sama juga didapati dalam *Tafsir al-Nūr* karya Prof. Dr. T. M. Ḥasbī al-Ṣiddīqī. Contoh :

Allah s.w.t. berfirman dalam *Sūrah al-An'ām* ayat 160 :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠).

Maksudnya : Barang siapa mengerjakan sesuatu kebajikan, maka baginya sepuluh ganda kebajikan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan kejahatan seumpamanya, dan mereka sedikitpun tiada dianiaya (Sūrah al-An'ām : 160).

Semasa mentafsirkan ayat ini, TM. Ḥasbī al-Ṣiddīqī¹³ mengatakan bahawa siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa satu kebaikan niscaya Allah akan memberikan kepadanya sepuluh kebaikan yang sama. Bahkan dilipatgandakan oleh Allah s.w.t. sampai kepada 700 kali lipat dengan kehendak Allah s.w.t. sendiri¹⁴. Sebagai penyokong kepada pentafsiran ini, beliau mengemukakan satu

¹³ Nama penuh beliau ialah Tengku Muhammad Hasbi al-Siddiqi. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara, pada 10 Mac 1904 M. Nama al-Siddiqi diambil daripada nama Abu Bakar al-Siddiq, kerana dari salasilahnya diketahui bahawa beliau keturunan yang ke tiga puluh tujuh dari Abu Bakar al-Siddiq daripada sebelah ayahnya yang bernama Teuku Kadi Chik Sri Maharaja Mangkubumi Husen bin Mas'ud. Sedangkan ibunya bernama Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi 'Abd al-Aziz meninggal dunia ketika beliau berusia enam tahun. Pada tahun 1912 beliau menuntut ilmu di Pondok Teungku Chik 'AbdA llah di Piyeung, di pondok ini beliau belajar Bahasa Arab khasnya ilmu Nahwu dan Saraf. Setahun kemudian beliau pindah ke Pondok Teungku Chik di Blik Baya, kemudian berpindah ke Pondok Teungku Chik di Blang Kabu Geudong. Dan seterusnya berpindah ke Pondok Teungku Chik di Blang Banyak Samakurok. Semua pondok yang disebutkan ini terletak di daerah bekas pusat kerajaan Pasai dahulu. Setelah pengetahuan dasarnya mencukupi dan telah pula mencapai usia dewasa, pada tahun 1916 Masihi beliau dihantar oleh ayahnya ke Pondok Teungku Chik Idris di Tunjungan Barat Samalangam, salah satu pondok yang masyhur di Aceh Utara pada masa itu. Kemudian pada tahun 1926 beliau merantau ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu pengetahuan di Pondok al-Irsyād di bawah pimpinan al-Ustadh 'Umar al-Ḥubēsī. Di pondok ini beliau mendalami pelajaran Bahasa Arab dan menambah pengalaman di bidang organisasi. T. M. Hasbi al-Siddiqi meninggal dunia pada 9 Disember tahun 1975 di usianya yang ke 71 tahun dan dimakamkan di Jakarta. Lihat : Nourouzzaman Siddiqi (1977), *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 3-4. Baca juga : Muttaqien Said (2007), *T. M. Hasbi Ash-Shddieqy dan Sumbangannya dalam Tafsir : Analisis Kitab Tafsir al-Nur*, Tesis Ph. D di Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 23

¹⁴ TM. Hasbi al-Siddiqi (1964), *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd "al-Nūr"*, Jakarta : Bulan Bintang, c. 1, j. 8, h. 68

teks Hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī (w. 256 H) dan Muslim daripada Ibn ‘Abbās (w. 68 H). Beliau menyatakan :

“Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim dari Ibn ‘Abbās dalam suatu hadith Qudsi sabdanya :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ أَوْ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُضَاعِفَ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

“Bahwasanya Allah menulis segala kebaikan dan segala kejahatan. Maka barang siapa ingin mengerjakan sesuatu kebaikan, tetapi tak jadi dibuatnya Allah menuliskan untuknya sesuatu kebaikan yang sempurna. Jika ia jadi mengerjakannya, Allah tulis untuknya sepuluh kebaikan, hingga 700 ganda, hingga berganda-ganda liupat pula. Barang siapa ingin mengerjakan sesuatu kejahatan tetapi tak jadi dikerjakannya, niscaya Allah pun menulis untuknya suatu kebaikan yang sempurna. Jika jadi dikerjakan, maka Allah pun menulis baginya suatu kejahatan saja”¹⁵.

Selain dua tokoh di atas, menyatakan Hadith dengan metode yang sama dilakukan oleh M.Q. Shihab dalam karyanya *Tafsir al-Qur’an al-Karim : Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*. Di antara contohnya ialah penjelasan beliau berkenaan dengan “*al-Rahmān*” sebagai sifat Allah yang menyatakan bahawa hakikat kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Ketika mengemukakan pentafsiran ini M.Q. Shihab menyatakan Hadith sebagaimana dalam pernyataan beliau berikut ini :

“Abū Hurayrah meriwayatkan sabda Rasulullah saw. yang mendekatkan gambaran besarnya rahmat Tuhan : Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : Allah swt. Menjadikan rahmat itu seratus bagian, disimpan disisinya sembilan puluh sembilan dan diturunkan-Nya ke Bumi ini satu bagian. Satu bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk. (Begitu meratanya sampai-sampai satu bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh) seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih

¹⁵ Ibid

*sayang, khawatir jangan sampai menginjak anaknya. (Hadith riwayat Muslim)*¹⁶.

1.3.2 Menyatakan Hadith Dengan Mengemukakan Mukharrij Tanpa Sanad

Mufassir Melayu yang menggunakan metode ini dalam menyatakan Hadith ialah H. Zainuddin Hamidy dalam karyanya *Tafsir Qur'an*. Zainuddin Hamidi ketika mentafsirkan ayat ke-34 dalam *Sūrah al-Baqarah* menyebutkan tugas Malaikat membantu pergerakan dunia besar ini, dan menolong jiwa manusia ke arah tujuan dan pekerjaan suci, sedangkan Iblis membantu nafsu ke arah kejahatan dan dosa. Sebagai penyokong kepada pentafsiran ini beliau mengemukakan Hadith Nabi s.a.w dengan mengemukakan mukharrij tanpa sanad. Beliau menyatakan :

*“Dalam Hadits (sabda Nabi s.a.w) disebutkan : “Sesungguhnya Syeitan itu memberikan bisikan halus kepada Adam, dan juga Malaikat memberikan bisikan halus pula. Adapun bisikan syeitan ialah membawa kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedang bisikan Malaikat ialah membawa kepada kebaikan dan menerima kebenaran. Siapa yang merasakan -bisikan Malaikat- dalam hatinya, hendaklah diketahuinya bahwa itu dari Tuhan, dan hendaklah dia memuji Tuhan. Dan siapa yang merasakan yang satu lagi (bisikan iblis), hendaklah dia menjauhkan dirinya dari syeitan yang terkutuk itu”. (Riwayat Tirmizi, Nasai dan Ibn Hibban)”*¹⁷.

Selain dalam *Tafsīr al-Qur’ān* karya Zainuddin Hamidi, penulisan Hadith seperti di atas juga digunakan oleh ‘Abd al-Ra’ūf al-Fanṣūrī dalam tafsirnya *Tarjumān al-Mustafīd*. ‘Abd al-Ra’ūf al-Fanṣūrī berkata :

“...bermula telah diceriterakan oleh Imam Aḥmad di dalam Musnadnya sesuatu hadith bahawa matahari itu tiada dihentikan atas manusia melainkan

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab (1997), *Tafsir al-Qur'an al-Karim : Tafsir Atas Surat-Surat pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, Bandung : Pustaka Hidayah, c. 2, h. 13

¹⁷ Zainuddin Hamidi (1991), *Tafsir Qur'an*, Selangor : Klang Book Centre, c. Ke-4, h. 9

bagi Yusha'pada segala malam ia berjalan ke Baitul Maqdis wallāhu a'lam”¹⁸.

Metode penulisan Hadith yang sama juga didapati dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* oleh Haji ‘Abd al-Ḥalīm Ḥasan dan kawan-kawan. Pengarang mengatakan bahawa seorang muslim tidak boleh menerima khabar yang bersumber daripada Bani Isra’il dan Ahli Kitab. Bagi menyokong pernyataan ini pengarang membawakan satu teks Hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqī dan al-Daylamī tanpa menyatakan sanadnya¹⁹. Pernyataan pengarang :

“Apakah yang kita peroleh dari khurafat-khurafat dan pengajaran-pengajaran orang Bani Isra’il itu, sedang Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad saw. telah bersabda memperingati kita dalam hal itu degan sabdanya :

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا... (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي
السنن وفي الشعب والديلمي وغيره).

1.3.3 Menyatakan Hadith Dengan Sanad Tanpa Mukharrij

Metode penulisan Hadith seperti di atas ditemukan dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Raḥmān Maḥmūd²⁰. Di antara contohnya ialah dapat dilihat

¹⁸ ‘Abd al-Ra’ūf bin ‘Alī al-Fanṣūrī (1951), *Tarjumān al-Mustafīd*, h. 113

¹⁹ ‘Abd al-Ḥalīm Ḥasan et. all (1953), *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Pinang : Persama Faris, c. Ke-7, j. 7, h. 387

²⁰ Mustafa ‘Abdul Rahman Mahmud adalah seorang penulis yang prolific yang telah menghasilkan banyak karya dalam pelbagai bidang. Beliau yang banyak menghasilkan karya untuk kegunaan pelajar sekolah Agama pada zamannya juga mengarang sebuah tafsir yang dinamakan *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* sebanyak 27 juzuk. Beliau dilahirkan pada tahun 1918 di Gunung Semanggol, Perak. Mustafa ‘Abdul Rahman Mahmud dilahirkan dalam keluarga berketurunan ulama. Bapanya merupakan graduan Universiti al-Azhar dan juga lepasan Masjid al-Haram Makkah. Dari bapanyalah beliau mendapatkan pendidikan tidak formal. Sedangkan pendidikan formal pertama kali beliau memasuki Sekolah Melayu Semanggol ketika beliau berusia enam tahun sehingga darjah lima. Kemudian beliau meneruskan pelajarannya di Pondok yang ditubuhkan oleh ayahnya sendiri iaitu al-Rahmaniyah Gunung Simanggol. Selepas itu, menyambung pelajarannya ke Madrasah Idrisiyah, Bukit Chandan, Kuala Kangsar. Di sekolah ini beliau belajar selama enam tahun. Belajar kepada Tok Guru Haji Abdullah Fahim yang terkenal dengan pengetahuannya yang luas dalam ilmu hadith, tafsir dan bahasa Arab. Kemudian beliau

pada pernyataan beliau ketika menghuraikan *Sūrah al-Ḥijr* ayat 1-5. Beliau menyatakan dalam tafsirnya :

“Bahawa cita-cita mereka ini mustahil dapat dilakukan, kerana masa mendapatkan cita-cita menjadi sebagai orang Islam sudah luput sama sekali. Menurut riwayat daripada Abū Mūsā RA. berkata ia : Sabda Rasulullah s.a.w :

إذا اجتمع أهل النار في النار و معهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم و قد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا قال و قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم { الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين * ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .

*Terjemahan : Apabila berhimpun ahli neraka di dalam neraka dan bersama mereka orang yang dikehendaki Allah daripada golongan ahli qiblah (yang beriman) maka berkata orang-orang kafir –pada masa itu- kepada orang Islam : Tidakkah ada kamu orang-orang Islam? Berkata mereka (orang-orang Islam) ya! Berkata mereka itu (orang-orang kafir) : Maka mengapa tidak terkaya (dapat menahan) daripada kamu oleh Agama Islam itu dan sesungguhnya telah jadi kamu –ada kamu- bersama kami di dalam api neraka? Berkata mereka (orang Islam) : Telah ada bagi kami dosa-dosa kemudian maka diambilkan –diazabkan- kami dengan kerananya, maka didengar Allah apa yang mereka katakan itu, lalu ia perintah dengan –mengeluar- mereka yang ada di dalam neraka daripada golongan ahli qiblah lalu dikeluarkanlah mereka, kemudian maka apabila melihat akan –hal- yang demikian itu oleh orang-orang yang tinggal daripada orang-orang kafir, berkata mereka : Mudah-mudahan adalah kami jadi orang-orang Islam maka dapatlah kami keluar sebagaimana mereka itu –orang Islam- keluar, berkata ia (Abu Musa RA.) kemudian Rasulullah membaca : A’ūdhu Billāh Min al-Shayṭān al-Rajīm – sampai kepada *Sūrah al-Ḥijr* ayat 1-2)”²¹.*

mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti al-Azhar. Namun hasrat ini tidak tercapai kerana ayahnya meninggal dunia. Atas permintaan ibunya, beliau tidak pergi ke Universiti al-Azhar, sebaliknya beliau meneruskan pelajaran di dalam negara demi mengambil tanggungjawab menjaga keluarganya. Lihat : Mustafa Abdullah (2009), *Khazanah Tafsir di Malaysia*, Kuala Lumpur : Perpustakaan Negara, h. 177

²¹ Muṣṭafā ‘Abd al-Raḥmān Maḥmūd (tp.t), *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*, j. 14, h. 4

1.3.4 Menyatakan Hadith Tanpa Sanad Dan Mukharrij

Metode penulisan Hadith lain yang ditemui dalam tafsir bahasa Melayu ialah menyatakan Hadith tanpa mengemukakan sanad dan mukharrij. Metode ini digunapakai oleh Prof. Dr. Mahmud Yunus²² dalam karyanya *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Contohnya ialah pentafsiran beliau dalam *Sūrah al-Baqarah* ayat 67-73 berikut ini :

“Pada masa Nabi Muhammad S.A.W. ada juga beberapa sahabatnya bertanya ini dan itu : Bagaimana hukumnya? Haramkah atau wajibkah? Nabi Muhamad bersabda : Apa-apa yang diterangkan Allah bahwa itu wajib atau tersuruh jadilah hukumnya wajib. Apa-apa yang dikatakannya haram atau terlarang niscaya ia jadi haram. tetapi jika Allah diam (tidak mengatakan apa-apa), maka adalah yang demikian itu rahmat (kelapangan) bagimu (boleh diperbuat)”²³.

²² Prof. Dr. Mahmud Yunus lahir pada hari Sabtu 10 Pebruari 1989 di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat, Indonesia, dan meninggal pada tahun 1982. Keluarganya adalah tokoh Agama yang cukup terkemuka di tengah masyarakat. Mahmud Yunus dididik dan dibesarkan dalam lingkungan Agama. Ketika berusia tujuh tahun tepatnya pada tahun 1906 beliau mulai belajar al-Qur'an dan juga pelajaran lain dalam bidang Agama. Pada tahun 1924 M beliau melanjutkan pengajiannya di Universiti al-Azhar, Mesir. Selama setahun lamanya beliau memasuki ujian (peperiksaan) dan berjaya memperolehi *Syahādah 'Alimiyah* (titel 'Alim dan Sheikh) pada tahun 1925 M. Walaupun sudah memperoleh gelar *Syahādah 'Alamiyah* semangat menuntut ilmu masih membuncah dalam jiwanya, kemudian beliau menyambung pengajiannya di *Dār 'al'Ulūm al-'Ulyā*, salah satu Perguruan Tinggi Pemerintah Mesir ditubuhkan untuk menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang Agama dan Bahasa Arab. Disekolah ini bukan hanya ilmu Agama yang diajarkan tetapi ilmu umum, ilmu pendidikan, ilmu jiwa dan ilmu kesehatan juga diajarkan. Inilah yang menarik minat Mahmud Yunus belajar disekolah tersebut. Prof. Dr. Mahmud Yunus mula menterjemahkan al-Qur'an pada tahun 1922. Pada masa itu usaha pentafsiran al-Qur'an menghadapi tantangan yang sangat besar. Kebanyakan ulama Islam ketika itu mengharamkan usaha pentafsiran al-Qur'an ke dalam bahasa asing. Namun, pendaapat ulama yang mengharamkannya tidak diterima oleh Mahmud Yunus, beliau terus melanjutkan usahanya sehingga berjaya diterbitkan tiga puluh juzuk dengan tulisan Arab Melayu (jawi). Lihat : Mahmud Yunus (1998), *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Selangor : Klang Book Centre, c. Ke-6, h. III

²³ *Ibid*, h. 15

Dalam *Tafsir Harian al-Qur'an al-Karim* karya Haji Abdullah Abbas Nasution²⁴, penulisan Hadith seperti di atas juga ditemukan. Sebagai contoh firman Allah s.w.t dalam *Sūrah al-Tawbah* : 84 :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤).

Ketika menghuraikan ayat ini, pengarang menyatakan Hadith dengan matan tanpa menyebutkan rujukannya. Pentafsiran pengarang berikut ini :

“Selain daripada kata pemutus dan hukuman muktamad yang Allah Ta’ala perintahkan kepada Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang munafik sebagaimana yang telah lalu pada ayat yang di atas, maka di dalam ayat ini Allah Ta’ala melarang Nabi Muhammad S.A.W. menyembahyangkan mayat-mayat orang munafiq pada masa yang lagi akan datang yang telah mati selama-lamanya, ertinya munafiq yang tidak diharap taubat dan keampunan bagi mereka, dan melarang Nabi Muhammad pergi berdiri diperkuburan orang-orang munafiq dengan berdoa dan meminta ampun kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah sebagaimana yang biasa Nabi lakukan kepada kubur yang Islam setelah ditanam dengan berkata kepada sekalian yang hadir diperkuburan itu katanya : “ اَسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ ” فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. Minta ampun oleh kamu bagi saudara kamu yang mati ini, dan pohonlah oleh kamu baginya tetap jawapan kerana bahawasanya ia sekarang ini akan disoal oleh Malaikat di dalam kuburnya”²⁵.

²⁴ Haji ‘Abdullah ‘Abbas Nasution dilahirkan di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Indonesia pada 4 Mac tahun 1912. Beliau hijrah ke Malaysia disebabkan oleh Nazar dan cita-cita ayahnya iaitu jika mereka mendapat hasil padi yang lumayan untuk kali terakhir pada tahun 1919, dan juga perniagaan yang diusahakan oleh beliau di dalam ladang kepunyaan Belanda, maka beliau bersama keluarga akan berhijrah ke Kedah, Malaysia untuk belajar Agama di sana. Sesuai dengan harapan, pada tahun tersebut beliau mendapat hasil padi yang lumayan dan untung yang besar dalam perniagaan. Haji ‘Abdullah ‘Abbas Nasution mendapatkan pendidikan awal pada tahun 1922 di Sekolah Melayu Langgar, Kedah pada usia sepuluh tahun. Kemudian beliau belajar di Pondok Pulau Pisang, Jitra selama tiga Tahun. Pada tahun 1926, beliau dihantar oleh ayahnya belajar di Air Hitam, Alor Setar, Kedah. Pada tahun 1928 beliau berhijrah ke Pondok Kenali Kelantan dan berguru kepada ulama tersosor pada waktu itu iaitu Tok Kenali. Beliau belajar di Pondok tersebut selama tiga tahun lamanya, dan menjadi khadam Tok Kenali di Kenali dan Kota Bharu selama enam tahun. Kemudian pada tahun 1936 atas nasihat daripada Tok Kenali beliau berpindah ke Masjid Muhammadi, Kota Bharu untuk meneruskan pengajiannya. Lihat : Mustaffa ‘Abdullah (2009), *Op. Cit*, h. 146

²⁵ Haji Abdullah Abbas Nasution (1959), *Tafsir Harian al-Qur'an al-Karim*, j. 2, h. 163

Mengemukakan Hadith tanpa menyatakan sanad dan mukharrij juga ditemukan dalam tafsir '*Abr al-Athir*' atau disebut juga dengan *Tafsir al-Qur'an di Radio* karya Ahmad Sonhadji Mohamad²⁶. Di antara Hadith yang dinyatakan oleh beliau dengan metode ini dapat dilihat daripada pernyataannya ketika mentafsirkan *Sūrah al-Fātiḥah* berikut ini :

“Segala keindahan alam yang kita lihat, segala nikmat yang kita kecap hendaklah kita puji dan berterima kasih. Hanya Allah sahaja yang berhak menerima pujian, kerana semuanya itu berpunca daripada-Nya. Adapun berterima kasih kepada sesama manusia yang berbudi, juga disuruh, kerana sesiapa yang tiada mengenang budi orang tiadalah ia bersyukur kepada Allah. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad (s.a.w.) telah bersabda :

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah”²⁷.

Seterusnya, menyatakan Hadith dengan menggunakan pendekatan di atas terdapat pula dalam *Tafsir Qur'an al-Marbawi* oleh Muḥammad Idrīs 'Abd al-Ra'ūf al-Marbawī²⁸. Semasa menghuraikan *Sūrah al-Fātiḥah* al-Marbawī

²⁶ Nama sebenar beliau ialah Ahmad Sonhadji bin Mohamad b. Hj. Haromain b. Hj. Hassan Moharror. Nasabnya dari sebelah ayah hingga kepada Kiyai Mojo ke-3 yang dibuang ke Manado, Sulawesi Utara oleh belanda dalam peperangan Diponegoro. Nasabnya dari sebelah ibu hingga kepada Raden Hussin, Bupati Palembang yang dikurniakan isteri dari Raja Majapahit yang ke-7 iaitu putri Cempa dari Tiongkok. Ahmad Sonhadji dilahirkan pada hari Jum'at 24 Zulhijjah H bersamaan dengan 18 Ogos 1922 M di Desa Pengging, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 1928 beliau dibawa mengembara ke Singapura kemudian ke Rengat dan di sanalah ia dibesarkan. Beliau mendapatkan pendidikan asas dalam bidang Agama daripada ayahnya yang menjabat sebagai guru Agama di Rengat, Inderagiri Hulu, Riau, Indonesia.pada bulan Februari tahun 1937 Ahmad Sonhadji melanjutkan pengajiannya ke Singapura di Madrasah al-Juneid al-Islamiyah dan tamat pada tahun 1944 semasa Singapura dalam Pemerintahan Jepun. Karya beliau Tafsir al-Qur'an '*Abr al-Athir*' ditulis bermula dari 12 Sya'ban tahun 1379 H bersamaan dengan 19 Februari tahun 1959. Tasir ini merupakan syarahan yang disiarkan di Radio Singapura pada tiap malam Jum'at. Penyusunan tafsir '*Abr al-Athir*' yang terdiri dari 30 juzuk menambil masa selama 25 tahun 2 bulan dan selesai pada 24 Rejab tahun 1404 H bersamaan dengan 26 Apr 1984 M. Lebih lengkap lihat : Ahmad Sonhadji Mohamad (1992), '*Abr al-Athir*', Kuala Lumpur : Pustaka al-Mizan, c. 2, j. 1, h. xv

²⁷ Ahmad Sonhadji (1992), *Op. Cit*, h. 34

²⁸ Muhammad Idrīs 'Abd al-Ra'ūf al-Marbawī dilahirkan pada tahun 1893 Masihi bertepatan dengan 28 Zulkaedah tahun 1313 Hijrah di Makkah. Ketika beliau berumur lima tahun keluarganya mengambil keputusan untuk kembali ke Perak. Sejak kecil al-Marbawī menunjukkan kemampuan akademik yang memberangsangkan ketika berumur sepuluh tahun

mengatakan *Sūrah al-Fātiḥah* memiliki banyak kelebihan. Satu di antaranya adalah boleh dibuat berjampi atau untuk mengobati penyakit. Berkenaan dengan hal ini al-Marbawī mendatangkan sebuah kisah beberapa orang sahabat mengobati seseorang yang digigit oleh binatang berbisa dengan membacakan *Sūrah al-Fātiḥah*. Selepas sembuh sahabat itupun mendapatkan upah daripada orang yang kena bisa tersebut. Kemudian para sahabat tersebut menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. apakah boleh mengambil upah daripada jampi dengan *al-Fātiḥah*. Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan sahabat sebagaimana pernyataan al-Marbawī di bawah ini :

“... lalu pergi mereka itu kepada Nabi s.a.w serta ditanya kepada Nabi. Maka sabda Nabi : Dimana kamu tahu Fatihah itu jadi obat? Pergi ambil upahan itu, jadikan aku satu bahagian daripadanya”²⁹.

Selain daripada kitab-kitab tafsir di atas, menyatakan Hadith tanpa mengemukakan sanad dan mukharrij terdapat dalam *Tafsir al-Tawbah* yang dikarang oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat³⁰. Sebagai contohnya adalah seperti dalam pentafsiran beliau berkenaan dengan makna taubat berikut ini :

beliau telah menghafal sepuluh juzuk al-Qur'an. Setelah sampai di tanah air, beliau memasuki Sekolah Melayu Lubuk Merbau, Perak bermuladaripada usianya sebelas tahun dan lulus pada darjah lima diusianya lima belas tahun. Kecenderungan ilmiah yang sangat kuat dalam jiwanya mendorong beliau menuntut ilmu di pondok-pondok yang merupakan institusi pendidikan Islam terpenting di Alam Melayu ketika itu. Antaranya adalah Pondok Sheikh Ahmad Fatani di Bukit Mertajam dan Pondok Tok Kenali di Kelantan. Muḥammad Idrīs al-Marbawī meninggal dunia pada hari Jum'at 13 Oktober 1989 di usianya yang ke 96 tahun. Lihat : Mustaffa 'Abdullah (2009), *Op. Cit.*, h. 82

²⁹ Muḥammad Idrīs 'Abd al-Ra'ūf al-Marbawī al-Azhari (1938), *Tafsir Qur'ān Marbawī*, Kaherah : Maṭba'ah Marbawiyah, c. Ke-1, juzuk Alif Lām Mīm, h. 1

³⁰ Dato' Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat merupakan tokoh Tafsir yang berpengaruh berasal dari Kelantan. Pendidikan awal diterima daripada bapanya dan beberapa ulama di Kelantan dan Terengganu seperti Tok Khurasan dan dan Tuan Guru Haji Abbas. Beliau terlibat dengan dunia politik bermula pada tahun 1967 dan berkhidmat sebagai menteri besar Kelantan sejak tahun 1990 hingga sekarang (sampai kajian ini dijalankan). Beliau dilahirkan pada tahun 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kedai Lalat, Kota Bharu Kelantan. Merupakan anak keempat daripada lapan orang adik-beradik. Asuhan serta didikan Agama diperolehi daripada ayahnya sejak kecil. Pada waktu malam beliau dan adik-beradiknya diwajibkan mempelajari ilmu Agama terutama membaca al-

“Taubat itu berasal dari kata dasar “Taba Yatubu” atau Raja’a Yarji’u. Iaitu orang yang bertaubat itu bererti kembali atau mundur semula, setelah seseorang itu melepasi batas sempadan yang ditetapkan oleh Allah Ta’ala. Di dalam sebuah hadith nabi s.a.w. mengingatkan bahawa manusia perlu berhati-hati, kerana walaupun dunia ini diciptakan untuk manusia, namun ia tetap milik Allah. Oleh itu jangan menganggap dunia seperti milik manusia sendiri”³¹.

Selain itu, Zainal Arifin Abbas dalam karyanya *Tafsir al-Qur’an al-Karim* juga menyatakan Hadith tanpa mengemukakan sanad dan mukharrij. Dalam tafsirnya beliau berkata bahawa apabila seorang penguasa melakukan kezaliman terhadap rakyatnya maka yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membanteras kezaliman tersebut berdasarkan petunjuk dari Nabi saw. Berkenaan dengan hal ini beliau menyatakan :

“Apabila terjadi kezaliman pada masa umat Islam hidup hendaklah ia berlaku seperti kata hadith Nabi s.a.w.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Maksudnya : Siapa yang melihat di antara kamu sesuatu kemunkaran, maka hendaklah dirobahnya dengan tangannya, kalau ia tidak kuasa maka dengan lidahnya dan jika tidak kuasa maka dengan hatinya dan itulah dia selemah-lemahnya iman adanya³²”.

Qur’an. Beliau memulakan persekolahan secara formal di Sekolah kebangsaan Kedai Lalat pada tahun 1936. Namun, di sekolah ini beliau mengikuti pelajaran hanya tiga bulan sahaja, kerana pembelajaran di sekolah tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian beliau meneruskan sekolahnya di pondok yang dikelolakan oleh Tok Kenali di Kubang Kerian. Selapas itu, beliau belajar lagi di pondok kendalian Tuan Guru Haji Abbas di Besut, Terengganu. Setelah menamatkan pengajian beliau kembali ke kampung halamannya dan berguru kepada ulama yang terkenal di Kelantan iaitu Tok Khurasan. Selain Tok Khurasan, masih ramai lagi ulama terulung tempatan yang menjadi guru beliau iaitu Haji Nik Muhammad Adib, Tuan Guru Haji Ali Pulau Pisang dan Dato’ Mufti Haji Muhammad Nor bin Haji Ibrahim. Semenjak tahun 1992 hingga kini Nik Abdul Aziz Nik Mat diberi amanah sebagai Menteri Besar Negeri Kelantan., Malaysia. Lihat : Ismail Awang (1987), *Pengajian dan Tafsir al-Qur’an*, Kota Bharu : Dian Darul Naim Sdn. Bhd., h. 205. Baca juga : Mustaffa Abdullah (2009), *Op. Cit*, h. 240

³¹ Nik Abdul Aziz Nik Mat (1999), *Tafsir al-Taubah*, Selangor : Al-Syabab Media, c. 1, h. 3

³² Zainal Arifin Abbas (1968), *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, Medan : Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera Utara, c. 1, j. 3, h. 235

1.3.5 Menyatakan Hadith Hanya Dengan Mengatakan “Dalam Hadith Nabi” Tanpa Mengemukakan Hadithnya

Mengemukakan Hadith dengan memakai isyarat seperti di atas ditemui dalam *Tafsir al-Qur’ān al-Karīm : Terjemahan dan Huraian Maksud* karya Maulānā ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ali. Sebagai contoh :

Ketika mentafsirkan ayat 23 daripada *Sūrah Saba’* berkenaan dengan syafa’at tidak akan bermanfa’at melainkan setelah mendapat izin daripada Allah s.w.t., ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ali menjelaskan :

“Sebenarnya dalam hadith-hadith Nabi s.a.w. yang kuat sandarannya ada disebut berkenaan dengan adanya shafa’at itu serta orang yang boleh memberi shafa’at dengan keizinan daripada Allah s.w.t. ini sudah menjadi perkara yang diijima’ dalam umat ini, dan ini adalah bersandarkan kepada Qur’an dan Sunnah”³³.

1.4 Jadual

Bilangan metode penulisan Hadith dalam 14 kitab tafsir bahasa Melayu yang telah penulis dedahkan di atas dapat dilihat dalam jadual di bawah ini :

³³ Maulānā ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ali (1994), *al-Qur’ān al-Karīm : Terjemahan dan Huraian Maksud*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, c. 1, j. 4, h. 2172

Bilangan Metodologi Penulisan Hadith Dalam Tafsir Bahasa Melayu

NO	METODOLOGI	JUMLAH KITAB	PERATUS
1	Menyatakan Hadith Dengan Mengemukakan Sanad Pertama dan Mukharrij.	3	21.5 %
2	Menyatakan Hadith Dengan Mengemukakan Mukharrij Tanpa Sanad.	3	21.5 %
3	Menyatakan Hadith Dengan Mengemukakan Sanad Tanpa Mukharrij.	1	7 %
4	Menyatakan Hadith Tanpa Mengemukakan Sanad dan Mukharrij.	6	43 %
5	Menyatakan Hadith Hanya Dengan Mengatakan “Dalam Hadith Nabi” Tanpa Mengemukakan Hadithnya.	1	7 %
6	Jumlah	14	100%

Jadual di atas menunjukkan bahawa metode penulisan Hadith yang paling banyak digunakan ialah metode yang keempat iaitu menyatakan Hadith tanpa mengemukakan sanad dan mukharrij. Sebanyak enam kitab atau 43% dari semua kitab yang menjadi sample kajian menggunakan metode tersebut. Seterusnya diikuti oleh metode pertama dan kedua. Masing-masing sebanyak 3 buah kitab atau 21.5%. Manakala untuk metode ketiga dan kelima sebanyak satu kitab atau 7% dari semua kitab tafsir bahasa Melayu yang menjadi data sampel dalam kajian ini.

Daripada kajian yang dijalankan, terdapat lima metode penulisan Hadith dalam tafsir bahasa Melayu yang telah dihasilkan oleh para pengarang sebagaimana yang telah penulis huraikan pada perbahasan dan jadual di atas. Hal tersebut menunjukkan bahawa para mufassir dalam tafsir mereka tidak menetapkan standard penulisan dalam menyatakan Hadith sehingga mereka mempunyai gaya penulisan yang berbeza antara satu sama lain.

Sekalipun seorang mufassir menyatakan Hadith dalam tafsirnya menggunakan metode pertama, tidak dapat dinafikan bahawa metode yang lain juga digunakan. Kajian penulis mendapati, metode tersebut yang paling banyak digunakan dalam tafsir Bahasa Melayu ialah metode yang keempat iaitu menyatakan Hadith tanpa mengemukakan sanad dan mukharrij. Daripada 14 kitab yang menjadi sampel dalam kajian terdapat enam mufassir menggunakan metode ini.

Metode penulisan Hadith tersebut paling baik ialah metode yang pertama iaitu menyatakan Hadith dengan sanad dan mukharrij. Ini kerana metode ini mengemukakan semua elemen yang mesti dinyatakan ketika menulis Hadith. Namun begitu, penggunaan metode ini dalam tafsir bahasa Melayu amat sedikit berbanding dengan metode yang lain.

Secara kesimpulannya, pendekatan penulisan Hadith yang telah dihasilkan oleh mufassir Melayu dalam tafsir mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan baik dan benar kerana masih banyak Hadith dinyatakan dalam bentuk terjemahan serta sanad dan mukharrijnya tidak dinyatakan. Bahkan dalam menyatakan Hadith para mufassir tidak mengemukakan sumber rujukannya sehingga mengakibatkan kesukaran bagi para pembaca merujuk Hadith-Hadith tersebut kepada sumber aslinya.

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahawa penggunaan dan penulisan Hadith dalam kitab-kitab tafsir telahpun dilakukan oleh para mufassir sejak dahulu lagi. Sama ada tafsir yang telah dihasilkan oleh mufassir Nusantara

mahupun mufassir di luar Nusantara. Namun dalam menyatakan Hadith tidak ditemukan kesepakatan di antara mereka berkenaan dengan keseragaman metodologi penulisannya.

Metode penulisan Hadith yang di aplikasikan oleh mufassir Melayu dalam tafsir mereka secara umum tidak memenuhi kriteria ilmiah dengan baik dan benar. Hal ini kerana masih ramai mufassir menyatakan Hadith dalam tafsirnya tidak menyebutkan rujukannya dengan jelas. Fenomena ini tentu sahaja akan mencetuskan pelbagai masalah dikalangan para pembaca kerana wujud syak dan keraguan berkenaan dengan kebenaran sumber dan kedudukannya apakah diterima atau ditolak (*Maqbūl Aw Mardūd*).

Walau bagaimanapun, pentafsiran al-Qur'an yang telah dilakukan oleh mufassir Melayu memberi sumbangan yang amat berharga kepada masarakat Islam khasnya di Nusantara. Dengan usaha yang mereka lakukan umat Islam selepas mereka dapat memahami isi kandungan al-Qur'an dengan baik dan benar.